大威德陀羅尼經卷第九 短

隋北印度三藏闍那崛多譯

阿難於中何者是五入入地獄入畜
生入閻羅世入天入人是名五種入
於中所有地獄畜生閻羅世入是惡
行衆生入若言天人等入是善行衆
生入何故名入耶彼受諸生流轉故
言入身惡行具足口惡行具足意惡
行具足以彼具足故當入地獄畜生
閻羅世是故名入以善行業果報信
巳當受未生是故名入是名五入
於中何者是五趣地獄畜生閻羅世
天人等是為五趣於彼之中何者是
五陰聚色受想行識是為五陰聚復
有五陰聚地聚水聚火聚風聚識聚
是為五陰聚復有五陰聚戒聚三昧
聚智聚解脫聚解脫知見聚是名五
陰聚復有五陰聚力精進聚離生聚
離三有聚離貪著聚无畏毗婆舍那
聚是名五陰聚復有五陰聚聲聞智
生聚辟支佛智生聚三藐三佛陀智
生聚衆生發力聚滅諸縛聚是名五

陰聚此等五種說中一所說未證當
有疑謂何者所說未證當有疑謂名
滅諸縛聚於中彼善男子等應如是
出如来曾已說涅槃界涅槃有何界
有為涅槃界無為涅槃界也汝等於
此修多羅句中應當宣說義業莫
作障㝵是為五陰聚
於中何者是五病謂欲病恚病癡病
損心病助魔病若諸善法不能廣說
是名五病復有五病聲聞乘人不順
聞故病欲諸法者障諸法故病住善
薩乘諸衆生輩俱致百千事中不聞
三輪清淨故病復有菩薩魔障㝵故
病如来說生色亦說似生色有如来
說法亦說似法於中所說似法者彼
於行聲聞乘者行菩薩乘者見於世
間說障㝵彼若住於菩薩乘者魔作
障㝵不為行聲聞乘者於中如来為
諸菩薩說諸波羅蜜於未来世是
魔波旬於此閻浮提中當說似波羅
蜜諸修多羅彼等諸修多羅多有諸
人當受持者阿難而尒時說彼相似
語言似波羅蜜者住菩薩乘諸衆生

鉛

薩於諸法中當棄捨遠離此是菩薩
相似之法聞故當病猶如聲聞乘行
人顛倒教授當知菩薩聞似波羅蜜
者亦復如是阿難是故如来見諸菩
薩於未来世有如此障㝵故以言辭
辯說諸波羅蜜但有言音此是波羅
蜜此波羅蜜家修多羅也復次如来
有成就滿足為諸菩薩說成就滿足
勝淨法輪菩薩篋藏菩薩學處彼如
是等以不聞故住菩薩病處於諸佛
法而得損減阿難是故若有淨信諸
善男子及善女人欲求阿耨多羅三
藐三菩提當成就諸佛法於二種修
多羅中應勤求修學何等為二普發
菩薩篋藏及陀羅尼修多羅中何以
故如来有如是智知彼過去有諸如
来阿羅呵三藐三佛陀彼等諸佛世
尊入此事已說此一切法優陀那菩
薩篋藏已於彼等諸波羅蜜當得諸
佛真實智慧皆入是中於未来世有
諸如来阿羅呵三藐三佛陀彼等諸
佛世尊亦當說此一切法優陀那菩
薩篋藏法本及現在世有諸如来阿

羅呵三藐三佛陁現世住者及我現
在如来阿羅呵三藐三佛陁亦如是
説是故我今亦説此一切法優陁那
菩薩篋藏法本我所説法於此修多
羅句中無有法不能滿足佛菩提者
皆悉攝入無不説者阿難是故若有
善男子善女人欲取利益者欲隨我
學者欲成就諸佛法者欲領比丘僧
者應求如是等修多羅如此修多羅
中所示現法應如是住何以故如来
為諸菩薩説淨三輪法已菩薩篋藏
純直名為速疾淨菩薩地篋藏名為
住持戒處一切諸義相續和合智地
為行諸菩薩乘諸衆生輩初作業力
者彼於菩薩篋藏中今已説訖阿難
於菩薩篋藏法本中已如是次第説
百俱致無所作地為住菩薩乘諸衆
生輩法無所滅阿難若有欲成阿耨
多羅三藐三菩提者彼諸如来於此
脩多羅中已共作耶若有於此能隨
學者彼等當能清淨彼智彼等以智
淨故亦當於大衆中能説法如我今
也阿難是故我隨因住和合因緣如

来如是說法是菩薩道場諸菩薩輩
當自齊集應善受持阿難若復有人
於如是等一切相具足勝妙菩薩篋
藏陁羅尼中正念正行正得處能增
廣智慧處捴攝諸善根處心不順入
不生淨信而不受持或不讀誦亦不
溫習亦不欲當成阿耨多羅三藐三
菩提我即說彼住魔事業阿難我念
過去無量時有佛名曰燈明如来阿
羅呵三藐三佛陁我時於彼燈明佛
教中為此菩薩篋藏修多羅六万歲
中隨一比丘承事供養我時於彼比
丘之所以一切樂具若千年歲供養
承事而不與我此修多羅隨於何處
復三月安居我於彼比丘所發三輪
清淨心中如諸菩薩有清淨心如彼
如来所說如是彼三月中時彼比丘
直教我我聽亦不教讀我於彼時不生
異心而我於彼聞巳過彼三月即便
命終以我淨彼地故當速淨般若以
是故燈明世尊速授我記汝於来世
當得作佛多陁阿伽多阿羅呵三藐
三佛陁阿難我今若見彼比丘今生

鶴

在地獄中者阿難乃至如來阿羅呵
三藐三佛陀知報恩故能為彼比丘
於大地獄中經恒沙等劫受大苦惱
若於此比丘衆中現前有者當以金
色二手取已若一月若半月荷負而
行以一切安樂具當承事供養念彼
往昔報恩德故而我雖作如是事時
於彼比丘猶亦不能具報彼少恩阿
難於汝意云何如來是知恩者報恩
者不阿難言如是世尊佛復告阿難
言阿難於當來世有諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷若聞如是諸波羅蜜
聲當度險岸阿難如來知此未來恐怖
已彼及諸處於此修多羅句中已說
亦不作語言名字中說阿難是故聞如
是法已應住如如阿難如來已說此
病住魔業者是諸法中當不生實想
雖生實想不動讀誦何以故阿難於
白法中多有障㝵故阿難若於彼時
於如是諸修多羅聞已能受持讀誦
溫習之者如來以佛智慧知彼丈夫
故曾於往昔供養諸佛彼魔波旬不
能作㝵阿難如來今者但如是說阿

難若彼等衆生今在現前者如来為
彼示現此修多羅我今應當親執其
手勸請彼輩為有慢者安慰心故於
未来勸受持故為是諸法不斷滅故
所以者何彼人得自利故亦供養我
故我所勸請不虛假故彼等若能善
受正法彼等所說皆悉不虛所有衆
生請說法者為彼等故當於實智慧
中住若是法中能善住者彼至道場
應作是念我等已曾為釋迦如来阿
羅呵三藐三佛陁之所勸請如是次
第應脫彼病
阿難何者是五患耶謂生身患心患
受業果報患被他呪詛患無智患所
謂身患者彼以種種緣起各相諍鬪
遠相繫縛連續不斷假使無病以惡
人居故即便病生或食不消故霍乱
或被強壓捺而生濕瘡或頭痛腦痛
額痛口痛舌痛齒痛眼痛耳痛咽喉
痛出入息聘痛背痛腸痛腹痛心痛
或依彼等而起風痛或不正住齊下
絞痛因大小便塞而致痛也髀痛膝
痛脛痛踝痛脚痛諸節疼痛此等衆

大威德經第九卷 第七張 短

智

痛何因而起一切以不謹慎故起住
惡處故起不善將衛故起以生冷故
起何者是坐冷也以多食膾膩是故
生冷以彼冷故所以冷坐以冷生故
故令增廣以增廣故即生氣上即自
唱言我不正卧我食不知足我飲不
知足所以風起所以黃起痰陰冷陰
眼暗或因得物貪是故病起㝡大病
者謂貪諸欲其餘諸病在世間醫師
容可能治此惡貪欲一切衆生終不
能治唯除諸佛如來阿羅呵三藐三
佛陀而此貪欲顛倒妄生以妄生故
住於顛倒而懷信樂既懷信樂於佛
法僧邊捨於信樂於佛法僧邊捨信
樂者彼即無有乘行彼於何處捨信
樂謂於佛邊法邊僧邊乃至於天上
亦無信樂彼人何處信樂執著於肉
血中信樂執著如是次第相續於骨
髓中生信生樂如是如是次第相續
腸胜之中及以隱處而生信樂
尒時衆中有一長者名曰選擇在彼
會坐然彼選擇長者有妻名曰光勝
立世主時彼光勝婦安爲世間㝡勝

色端正殊特衆人樂見身體光澤最
為第一尒時選擇長者從座而起白
佛言世尊莫作如是言所有丈夫執
者欲者彼即執者大小便處何以故
世尊我等增長世主者少年盛壯名
曰光勝世尊然我寧捨一切財物頭
目終不能暫捨光勝世尊猶如婆梨
師迦花如是如是我於彼邊恒作是
想世尊譬如有一丈夫取金鬘已而
不羞慚置已頭上世尊如是如是我
彼光勝足下所有塵土我時即取置
已頭上然我因彼無有慙悔尒時世
尊現神通力現神通已即於坐處去
衆不遠化作光勝所居屋宅於屋宅
中見化光勝尒時彼長者知已妻已
速起愛著於世尊前從座速起詣向
彼處化婦女邊尒時所化婦女見彼
長者即起走避尒時長者更審知彼
實是已妻而作是言謂增長世主如
在已家所作諸事如是如是共相語論
尒時世尊復作如是變化神通令化
女在長者前取彼衣角敷地而坐時
彼化女於衣角上放惡糞穢如是世

尊彼三摩耶復作神通令彼糞穢出
無量百千諸虫尒時大衆聞此糞臭
時各各捻鼻尒時長者亦不能忍四
方觀看何處有此如是臭穢尒時座
中有一糬種子名曰婆難陁尒時彼長
者觀彼婆難陁糬種子觀已各相瞻
面尒時彼長者觀婆難陁糬種子已
告婆難陁糬種子言尊者婆難陁何
處有此糞氣而大臭穢尒時世尊作
是神通然彼婆難陁糬種之子見彼
長者衣角之處有是糞穢告長者言
希有乃至鈍癡長者既是尒增長世
主光勝於衣角中出是糞穢而不見
也復觀他面更作是言大有糞穢氣
甚臭惡然此長者愛增長世主光勝
故猶不能捨可惡糞穢故彼即報言
尊者婆難陁我此增長世主無有糞
穢即報彼言長者汝今起看衣角中
所有糞穢彼復報言有誰疑我妻有
是糞穢之惡可令彼起尒時婆難陁
糬種之子告彼長者言長者若尒汝
今應自觀衣角彼亦不觀尒時婆難
陁糬種子起瞋恚心忽然從座而起即

[illegible]

告彼言癡鈍長者汝豈不知如来世
尊在我前坐不應以此糞囊而来此
處時婆難陀釋種之子即以右手捺
長者頂令就衣角糞穢之中時彼長
者即便叫喚時婆難陀釋種之子以
左手抱持復以右手捉彼長者從彼
衆内擎持將出擲置遠處此非長者
誰作此名是長者也當知此是糞穢
長者尒時彼長者尋大著慙愧化婦
言汝今何故来在衆中令我羞恥彼
即報言長者若汝愛著是糞穢塊其
中沉沒生樂想者汝於往先應可慚
愧時彼長者生厭離意念欲捨衣以
著愧故不能棄捨如汝長者彼糞穢
衣不受不取而已自著為彼糞穢汙
染是身尒時婆難陀釋種之子告彼
長者言長者汝增長世主有屎尿不
彼即報言如是尊者婆難陀有然我
今者不能出氣欲取命終尒時婆難
陀釋種之子告彼長者言長者汝應
如是以不出氣當取命終是則順理
若我等以他糞故不能出氣而取命
終是則不順今汝長者此地方中宜

可速去我等亦以汝增長世主臭穢
惡氣作是苦惱長者言尊者婆難陁
頗有方便令使我等於无智中當得
解脫彼即報言有是方便若我等眼
前不見汝者可得解脫尒時彼長者
語婆難陁釋種子言希有婆難陁釋
種之子乃能出是麁澁語言尒時婆
難陁釋種之子告彼長者言希有此
長者乃至有如是癡鈍尒時彼長者
復言尊者婆難陁汝莫於此大會衆
現前罵辱於我時彼化女如服轉藥
在彼地方尒時長者告彼增長世主
言汝於今者有是事耶令我於大衆
前受大羞耻即報彼言汝應當羞汝
愛著糞屎橐故尒時四大天王在上
空中住已告彼長者言希有乃至有
是癡鈍長者乃能如是諸天衆前見
自已婦没糞聚中尒時彼長者告婆
難陁釋種之子言尊者婆難陁我今
已知自婦諸過患尊者婆難陁願我
於如来所離家出家彼即報言若汝
俱致百千歲以一切香塗薰已身滅
糞氣故若如是者汝方當得於如来

邊離家出家彼復報言尊者我出家
已當往空閑阿蘭若處不在於此比
丘衆中尊者誰能知命或死或生介
時世尊展金色臂告彼長者言汝長
者能盡命清淨行梵行不彼即答言
我為一切衆生而行梵行我尚能行
況復自利而不能行以是因緣世尊
以柔軟語告彼長者善來汝比丘行
於梵行作是語已時彼長者即成剃
髮身著袈裟即持應鉢彼即應時成
就出家得具足戒
介時婆難陁擇種之子告彼長者言
来汝長者今可取衣彼即報言尊者
婆難陁我非長者我是比丘彼復告
言不但剃髮名為比丘彼即問言云
何名為比丘也尊者婆難陁即以偈
告言
若斷欲怖望　復斷諸漏已　諸法无怖望
不可說有法　隨順向涅槃　隨順趣厭[illegible]
入信到彼岸　彼成為比丘　若順於毗尼
入於境界處　能住戒聚中　當得脫諸有
介時世尊為彼長者比丘廣說苦聖
諦令得安住開示顯揚分別廣演言

教正說苦諦苦集苦滅苦滅道聖諦
向說名字令得安住開示分別宣揚
顯說尒時彼比丘聞說勝法已即於
彼地方生無漏法心得解脫尒時彼
比丘從坐而起作如是言我於今者
於欲糞穢而得解脫世尊是諸毛道
梵云婆羅 隋云毛道 凡夫輩當何所作以惡信故
尒時彼比丘過彼夜已日在東方彼
三摩耶身著衣服入舍婆提城巡行
乞食時增長世主於路遇見告言長
者汝出家也此處捨我棄我離我厭
我別我及捨家已彼時荅言我已出
家最為第一聖中出家汝於我所已
作利益然汝於我大衆之前用彼糞
穢汗染衣角女告彼言長者汝謗我
也彼告女言我不謗汝如來世尊是
我證明及婆難陀釋種之子於大衆
中捉我及汝擒提抱持擲著遠處尒
時惡魔波旬在上虛空作如是言此
非是彼彼是所化如來如是多種化
已而令衆生得出家耶尒時彼比丘
告彼魔波旬言波旬如是如是汝及
婦女及彼所化一切如化一切諸法

猶如陽焰一切諸法猶如幻也尒時
彼女聞空法已如實於彼地方之處
思惟此義彼思惟時遠塵離垢於諸
法中生法眼淨尒時彼女已見諸法
得入諸法證入諸法無復有疑知教
師法尒時彼女告彼比丘言汝已作
善最有所作比丘若汝離家不用家
法而出家者而我今者亦隨出家尒
時婦女捨家離家出家學道復作是
念彼諸空法思惟是已即得作證阿
羅漢道最勝上果
世尊相續隨時說法知法相續故其
修多羅文句不斷壞故即告長老阿
難言阿難如来所說法為滅順眠煩
惱故是最病者所謂於欲順眠此中
執者廣起諸苦所言苦者是五道流
轉生死所起受者彼名為苦何者是
受所言受者謂墮落何者色墮落謂
染著以誰為染著謂有顛倒誰為顛
倒謂妄語何者妄語謂無實何者無
實謂無事分別何者無事分別所謂
諸空法而作我想彼名無實如是次
第於不實中而生起色名順眠處是

名病患悕望處耶所言苦者所謂五
聚陰若有染著五聚陰中受諸聚陰
是為無智如是次第苦及五聚若於
五聚中無智彼為大患何故言患順
向地獄畜生閻摩羅世於地獄中於
畜生中於閻摩羅世中一切三界中
住不能分別身惡行口惡行意惡行
故名為患此為五患
於中何者是五根謂信根精進根念
根三昧根般若根是為五根復有五
根何者五根謂眼根耳根鼻根舌根
身根於中意根者彼是內根彼二處
和合而行於法入中說名為入是為
五根復有五根何者為五根謂婦女
根丈夫根順忍根心轉根有心滅已
故即生女根又有一根須臾時即生
女根於須臾時生丈夫根此等為五
根復有五根何等為五根謂地獄根
畜生根閻摩羅世中根人中根天中
根是為五根於中應知根之勝處若
從阿毗脂大地獄中滅已出生者有
二種根一名普熱惱根二名撲得根
如是色如是形相譬如殊提華於合

會大地獄中滅已出生者有二根相
一名左行根二名轉果根如是色如
是形相譬如甄首迦花從叫喚大地
獄中滅已出生者有二根相一名多
五根二名常起越根有如是色如是
形相譬如毗離耶迦花活大地獄中
滅已出生者有二種根相一名墮落
眼根二名事境界根如是色如是形
相譬如目真隣陁花孔雀花或如孔
雀色從黑繩大地獄中滅已出生者
有二種根相一名有憂愁根二名尼
私多波帝陁炎（隋云出生）如是色如是形
相譬如詹波迦花此為五根相大地
獄中滅已出生者又何故言根以境
界故諸根生故若於此處言根者彼
處處依國或名伊梨耶提亦名胡求
摩帝亦名多羅帝也亦名尼西毗
多也亦名作處也亦名作相也亦名
般若林也亦名想林也亦名生也亦
名勝也亦名稠勝也亦名盧脂耶亦
名阿波荼婆娑那阿難是等諸根名
者如來所知種種言辭應分別演說

大威德陀羅尼經卷第九

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德經第九卷 第十八張 短